正法念處經卷第三十五　誠　初

攝州兵庫

元魏婆羅門瞿曇般若流支譯

觀天品第六之四　三十三天初

復次比丘觀於持戒若有離於持戒
智慧不得生天彼以聞慧見持戒者
生於天中受天快樂以有智故命終
退時不墮惡道以何等戒有幾種戒
生於天中以何相生見七種戒化生天
中有上中下不殺生戒生四天王處
不殺不盜生三十三天不殺不盜不行
邪婬生夜摩天不殺不盜不邪婬
不妄語不兩舌惡口綺語生兜率陀
天受世間戒信奉佛戒不殺不盜不
邪婬不妄語兩舌惡口綺語生化樂
天他化自在天亦如是比丘如是觀
於戒業繫諸衆生上生天中云何持
戒生於何處彼以聞慧見此衆生受
不殺戒生四天處身量色力富命第
一若受不殺不盜戒生三十三天身
量色力富命轉勝若受不殺不盜不
婬親近修習生夜摩天身量色力富
命轉勝信智勝故生兜率陀天身量

色力富命轉勝不殺不盜不邪婬不
妄語兩舌惡口綺語生化樂天身量

命轉勝信智勝故生兜率陁天身量
正法念處經卷第五　第二丈　初
色力富命轉勝不煞不盜不邪婬不
妄語兩舌惡口綺語生化樂天身量
色力受樂富命轉勝於前受持不煞
不盜不邪婬不妄語兩舌惡口綺語
生於他化自在天中身量色力壽命
富樂勝於餘天非魔波旬自在所使
亦不使魔
復次比丘知業果報觀微細因生於
天上彼見思心為勝戒因上中下戒
生六欲天心勝業勝生於六天以心
勝故生處亦勝
復次比丘觀戒幾種彼見世間有二
種戒一者自生二者從他自生者自
性能持從他者和合而生復有二種
戒一者在家二者出家在家戒者所
謂五戒出家戒者持解脫戒復有二
種戒謂一行戒非一行戒一行者所
謂一戒非一行者或受二戒或持三
戒復有二種一者久時二不久時久
時者盡形護戒不久時者隨心所要
隨力持戒復有二種一者有垢二者
無垢有垢戒者生於天中無垢戒者
至於涅槃復有二種戒一者世間戒
正法念處經卷第五　第三丈　叔
二者出世間戒世間戒者則有流動

至於涅槃復有二種戒一者世間戒

二者出世間戒世間戒者則有流動
出世間戒則無流動復有二種戒一
者自護二者護他自持戒者名曰自
護他護者令他住於世間淨戒復有
二種一者止二者作作者成就諸行
轉於生死止者知因知緣而不進學
復有二種一者智二者施攝布施
攝戒得大富樂智所攝戒得至涅槃
復有二種一者內行二者外行外行
者依於淨身內行者心口意淨復有
二種一者修習二者不修習習者已
於無量世來修習不習者一世持戒
如是比丘觀如是等無量二戒
復次比丘觀微細戒有幾種戒比丘
觀戒復有三種一者少分戒二者多
分戒三者盡受戒少分戒者持於一
戒多分戒者或持二三盡受戒者持一
切戒復有三種一者愛二者不愛三
者自性愛愛者為財利故而受禁戒
不愛者疾病故而受禁戒自性者自
性淨行此功德勝復有三種戒一者
禪行戒二者無禪戒三者雜惡戒禪
行戒者修世間禪乃至入於城邑聚

落而常修禪非禪戒者離禪行戒雜

行戒者修世間禪乃至入於城邑聚
落而常修禪非禪戒者離禪行戒離

惡戒者恐遺衆惡捨之不為如人醉
酒行不善業智人見之断酒不飲復
有三種戒一者諂曲戒二者不諂曲
戒三者性善戒諂曲戒者垢染不淨
得少果報不諂曲戒者得大果報性
善戒者若心增上則得大果若心劣
弱其果則小復有三種一者因緣持
二非因緣持三者法不應作因緣持
者有因緣故說持禁戒非因緣者無
緣持戒不應作者生於大姓所不應
作護種姓故復次從緣持戒者為得
佛故以恩勝故其果則大無緣持戒
其果則小不識果故不應作作者求世
名故其果亦小生於人中復有三種
一者畏師二非畏師三者畏於惡道
畏師持戒名下持戒非畏師持戒名
中持戒若畏惡道名上持戒復有三
種一者自持戒而不教人二者自行
教人三者於他行捨復有三種一者
缺戒二者不缺戒三者一切缺戒缺戒
者初善持戒後則破戒是名缺戒不
缺戒者初中後時常善持戒是名不

缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋

者初善持戒後見破戒是名缺戒不

缺戒者初中後時常善持戒是名不
缺戒一切缺戒者會諸外道而受齋

正法念處經卷六十五　第五丈　初

戒邪見煞生是名一切缺戒
復次比丘觀四種戒何等為四離口
四過一者妄語二者兩舌三者惡口
四者綺語復有五種戒止五境界是
名為五復有六種因而持禁戒一者
畏他求便二者畏於罰戮三者怖畏
四者因縁五者不觀六者自性復有
七種戒謂身三戒口有四戒比丘如是
觀無量持戒衆生畏於惡道持戒能
度如是持戒略說二種一者世間二
者出世間
如是比丘觀四天王天已觀三十三
天所住之地及觀業行以何業故生
三十三天彼以聞慧見三十三天所
住之地何等三十三一者名曰住善
法堂二者名住峯天三者名住山頂
天四者名善見城天五者名鉢私地
天六者名住俱吒（俱吒者山谷也）七者名雜殿
天八者名住歡喜園天九者名光明
天十者名波利耶多樹園天十一者
名險岸天十二者名住雜險岸天十
三者名住摩尼藏天十四者名旋行

正法念處經卷六十五　第六丈　和

地天十五者名金殿天十六者名鬘
影處天十七者

三者名住摩尼藏天十四者名旋行

地天十五者名金殿天十六者名鬘
影處天十七者名住柔軟地天十八
者名雜莊嚴天十九者名如意地天
二十者名微細行天二十一者名歌
音喜樂天二十二者名威德輪天二
十三者名月行天二十四者名閻摩
娑羅天二十五者名速行天二十六
者名影照天二十七者名智慧行天
二十八者名衆分天二十九者名住
輪天三十者名上行天三十一者名
威德顔天三十二者名威德焰輪天
三十三者名清淨天如是三十三天
比丘觀於微細業之果報持戒善業
集何等業生於善道善業因緣得善
果報樂報處生彼以聞慧聞佛說法
非外道法彼見諸天所生之處遊戲
受樂不可稱說帝釋天王之所擁護
住善法堂外道說爲常住不滅初觀
善法次分別觀善修何戒生善法堂
彼見聞知若人持於七種之戒不缺
戒不穿戒不隟戒堅固持戒不可譏
嫌布施修心於福田中稱時而施若
施阿羅漢若看病人若父母若阿那

含若斯陀含若須陀洹若起滅定若

施阿羅漢若看病人若父母若阿耶

舍若斯陁含若須陁洹若起滅定若
道行人行慈悲心歡喜捨與於佛長
者施其壽命是人命終生善法殿作
釋迦提婆姓憍尸迦名能天主有九
十九那由他天女以為眷屬恭敬圍
遶供養帝釋如一女人供給丈夫諸
天女等心無嫉妬供養天后同奉帝
釋亦無妬心其善法殿廣五百由旬
毗琉璃珠以為欄楯珊瑚為柱頗梨
車𤦲馬瑙莊嚴閻浮檀金而為殿壁
如融金色其床皆以金剛摩尼赤蓮
華珠青珠玉寶以為莊嚴其諸蓮華
金剛為鬚真金為莖清淨華池以為
莊嚴復有衆鳥毗琉璃翅赤蓮華珠
以為其嘴青因陁寶以為其身遍滿
池中其池四岸青摩尼華摩尼布地
復有衆鳥青因陁寶以為其足車𤦲
為嘴珊瑚為眼充滿池中其池復有
衆鳥其足其身皆如閻浮檀金珊瑚
為翅因陁羅寶以為其眼復有洛池
衆蜂莊嚴其蜂色相如毗琉璃莊嚴
洛池其善法堂有十大華池何等為
十一名難陁蓮華池二名摩訶難陁

蓮華池三名歡喜蓮華池四名大歡
喜蓮華池五名[illegible]

十一名難陁蓮華池二名摩訶難陁
蓮華池三名歡喜蓮華池四名大歡

喜蓮華池五名遊戲蓮華池六名正
憶念蓮華池七名一切義蓮華池八
名正分別蓮華池九名如意樹蓮華
池十名因陁羅覆處自在天光明蓮
華池是為十種大蓮華池以用莊嚴
天善法堂復有其餘蓮華林池其華
清淨白銀為莖真金為鬚琉璃為葉
金剛為臺復有蓮華金剛為莖雜色
為葉一一華葉如赤寶華如毗琉璃
有如車𤦲有如金色有如是等雜色
蓮華或有百葉有二百葉乃至千葉
種種色華各各差別以為莊嚴釋迦
天王善法殿堂其蓮華中多有衆鳥
常欲之鳥一切行鳥常音聲鳥若天
帝釋與諸天女入蓮華池娛樂遊戲
鳥亦遊戲天奏音樂鳥亦發聲復有
衆鳥名欲放逸若天帝釋遊於華池
鳥亦遊戲如天女身復有衆鳥名曰
旋行於華池岸口銜華鬚遍於池側
舞弄遊戲出妙音聲釋迦天王有如
是等勝蓮華池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見
華池真金為魚或白銀魚毗琉璃魚

是等勝蓮華池

復次比丘觀天帝釋善業所化彼見

華池真金為魚或白銀魚毗琉璃魚
赤蓮華寶以為其具車渠為目若頗
恚時如赤蓮花種種雜寶以為鱗鮔
或七寶翅遊戲受樂於蓮花池
復次比丘復觀帝釋蓮華林池彼以
聞慧觀蓮華池以何為地彼以聞慧
見天帝釋真珠為沙以覆其地或以
銀沙或以金沙或毗琉璃以為其沙如
是種種雜色莊嚴悉分別見帝釋天
王善業所化
復次比丘如是分別觀察地分彼以
聞慧見彼波頭摩華之林周匝皆以
真金欄楯或毗琉璃以為欄楯或以
白銀而為欄楯真金羅網以覆其上
種種衆鳥出妙音聲遊戲池邊復次
比丘知業果報觀善法堂蓮華池中
其蓮華池衆蜂雜色出衆妙音金色
華中白銀色蜂金剛為翅其身柔軟
白銀蓮華金色為蜂如是種種衆蜂
遊戲其中如是善業成就種種果報
復次比丘觀善法堂彼以聞慧觀善
法林釋迦天王幾種園林彼以聞慧
見善法堂所有園林一一觀察善法

諸天帝釋天王與諸天女在何等林
遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天

見善法堂所有園林一一觀察善法

諸天帝釋天王與諸天女在何等林
遊戲受樂五欲自娛彼見有林名天
女遊戲天樹華果皆悉具足衆鳥充
滿樹名如意隨天所念悉從林生若
諸天衆遊戲林中勝華開敷天女入
林若近其樹華即下垂授諸天女時
諸天女既取華已枝條還舉如是衆
華色香相貌各各差別隨其念生故
名意樹若念音樂亦復如是聞種種
音隨心所念善業之風吹諸樹葉平
相棠觸其聲美妙如天樂音故名音
樹復有無量憶念之樹隨諸天女心
之所念莊嚴之具天衣天華隨念皆
得故名意樹復有意樹毗琉璃色真
金莖葉白銀為枝毗琉璃葉珊瑚為
枝或七寶葉流出美味復有意樹若
諸天女欲見帝釋以善業故即於此
林見化帝釋與之娛樂此林功德見
化帝釋如是林中九十九那由他天
女一一天女各見與已共相娛樂不
見餘女與天主會隨諸天女心念莊
嚴見帝釋身即隨所念故名意樹如
是林中無量欲樂於此林中次第遊

戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以

是林中無量欲樂於此林中次第遊

正法念處經卷第廿五　第十丈　板

戲至喜樂山其山莊嚴七寶所成以
金剛身巖㟁莊嚴真金樹枝彌覆周
遍猶如宮殿金銀青珠以為摩尼莊
嚴其山多有衆鳥出妙音聲其山有
殿名曰勝上殿有千柱其柱皆以金
毗琉璃青月摩尼寶之所成就金剛廁
填百千天宮猶如紅色端嚴殊特師
子之座敷具柔軟殿有千牀毗琉璃
寶以為莊嚴釋迦天王攻阿脩羅軍
既得勝已一切天衆皆懷歡喜讚嘆
帝釋共諸天女昇於此殿遊戲歌舞
共相娛樂隨其本業各各自受上中
下樂既遊戲已復入山中遊戲受樂
一心念欲何以故女人多欲天欲勝故
天欲熾然復詣一河於其河中上味
飲食隨河而流種種色香上味之飲
充滿其中若有飲者離於醉乱飲
名歡喜天女飲之心大歡悅
復次有美飲名曰能觀既得飲已悉能
遍觀一切天中所有園林無量山障
一切皆見復有天飲名曰衆味其飲
甚多飲之色力百倍增長天女飲已
復入食地以其自作上中下業得如

正法念處經卷第廿五　第十一丈　板

是種種色香美味具足既飲食已

復入食地以其自作上中下業得如

是雜種種色香美味具足既飲食已
復往詣於音聲之地遊戲山中毗琉
璃寶以為樂器真金為弦衆寶鼓音
馬瑙雜寶以為箭笛諸天女衆無量音
聲如是無量無數音樂乾闥婆音諸
天女衆遍身莊嚴身諸樂具遊戲受
樂以自娛樂歌樂音聲宮商和雅音曲
齊等皆悉具足為增欲樂既作歌音
復往詣於鈴音之地其地鈴網微風
吹動出於無量百千妙音聞之歡喜
歌舞戲笑種種妙寶莊嚴其身復往
詣於衆鳥莊嚴蓮華之池其池衆鳥
金銀雜寶以為莊嚴天女入中遊戲受
樂各取金華而共遊戲以華相散心
無嫉妬種種遊戲其聲美妙八功德
水遊戲其中既遊戲已為增欲故自
發難滿貪著欲燒不知厭足復往詣
於鏡樹之林於此林中自見其身種
種莊嚴功德具足種種鏡中見種種
色十倍放逸何以故女人之性三種
放逸何等為三一者自恃身色而生
放逸二者自恃丈夫而生放逸三者
憍慢而生放逸自見身色輕餘女人

復捨此地更詣一林名一切時其林

憍慢而生放逸自見身色輕餘女人

復捨此地更詣一林名一切時其林
一日具有六時常不斷絶猶如輪轉
以六種時而爲莊嚴林中衆鳥无量
雜色隨其林中時分相似共遊林中
離於嫉妬心懷悅樂見此林已隨心
所念入六時林隨時遊戲而受悅樂
種種時鳥自集遊戲與諸天女而相
娛樂於此林中受五欲樂不念餘林
時天帝釋既至此林天女歡喜歌舞
戲笑供養帝釋如是帝釋一林之中
種種功德皆悉具足
復次比丘觀天帝釋第二園林有樂
種林名字何等彼以聞慧見帝釋林
名一切遊戲有何功德彼見聞知其
林自體名一切林於此林中多有天
子共諸天女遊戲受樂百千天女隨
念遊戲於遊戲處有八万四千行殿
毗琉璃寶以爲其輪閻浮檀金以爲
鈴網白銀羅網以覆其上七寶莊嚴
第一天子或有乘馬或有乘鵝或有
乘空或有地行或有伎樂或作歌音
圍遶帝釋向遊戲處八万四千龍爲

金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒蓐以覆
爲上若爲念慾頤則開敷香汁流出

金網覆身寶鈴莊嚴柔軟繒蓐以覆爲上若爲念慾頤則開敷香汁流出
正法念處經卷第廿五　第十二張　初
第一勝天乘此龍爲瞻仰帝釋前後園遶詣遊戲處八万四千天女種種莊嚴瞻仰帝釋或歌或舞或奏天樂種種遊戲詣遊戲處八万四千天女作衆伎樂遊戲歌舞娛樂帝釋種種莊嚴瞻仰帝釋天后舍脂乘千輻輪七寶之殿眞金毗琉璃硨磲馬瑙天青珠寶大青珠寶以爲莊嚴駕百千鵝閻浮檀金爲身珊瑚爲足赤寶爲目赤蓮華寶以爲其身珊瑚爲翼眞珠爲翅以駕其殿隨帝釋念而有所至帝釋坐上以種種寶莊嚴其身威德光明勝百日光同時並照與后舍脂詣遊戲處勝餘一切天女莊嚴足一百倍共天帝釋分座而坐詣遊戲處如是諸天受於色聲香味觸樂與三十三天向一切樂林一切天衆園遶帝釋及以舍脂如前所說受於无量百千種樂龍爲之殿大臣侍衛歌樂音聲娛樂帝釋向一切樂林遊戲受樂欲至彼林先住天女聞天樂音手執蓮華作衆伎樂出迎帝釋帝釋
正法念處經卷第廿五　第十三張　初
見之告諸天衆此諸天女一切林中

手執蓮華作衆伎樂出迎帝釋帝釋

見之告諸天衆此諸天女一切林中
種種衆寶以為莊嚴種種音聲我今
與之遊戲林中時諸天衆聞帝釋說
白言天王此諸天女王之給侍常歸於
王以王為主帝釋告言此天女等非
我給使非歸於我非我業力以自業
力自業受身隨其自業有上中下是
故天女有上中下非是我力尒時帝
釋而說頌曰
下業得下報　衆生道成就　中業得中報
上業丈夫身　若人所作業　隨業得果報
其人時處業　於此身中受　若天光明輪
遊戲種種樂　斯人得善果　清淨勝業故
若丈夫作業　或善或不善　受於果報時
或苦或受樂　此種種樂報　種種天遊戲
此非我因緣　由彼前業得
時諸天衆聞天帝釋說此偈已皆生
隨喜合掌頂受向一切樂林欲共遊
戲諸天女等或百或千手執蓮華種
種莊嚴一一天女形貌色相悉無差
別歌音亦尒善業所化瞻仰帝釋舞

戲而行向遊戲林其林寶樹白銀為
葉白銀為地銀色衆鳥充滿其中出
種種音帝釋為首與諸天衆次第而
入種種寶光若身若地光明旋轉遍

菓白銀爲地銀色衆鳥充滿其中出

種種音帝釋爲首與諸天衆次第而
入種種寶光若身若地光明旋轉遍
虛空中帝釋見已心大歡喜天女歌
音宮商齊等天樂音聲八万四千行
殿閣以龍爲鈴網莊嚴出衆妙音樂
量天子九十九億天女讚歎帝釋受
六欲樂

時天帝釋與諸天女復往詣於一切
樂林乘大龍殿亦如前說天主釋迦
及餘天衆次入金林金菓金果五丈
夫量其味甜美衆香具足食之增欲
龍爲食之醉欲而行聞衆樂音舞戲
自娛諸天見之生希有心舞戲可愛
食已舞戲種種鳥音於此林中銀色
衆鳥住於金林第一端嚴

時天帝釋與后舍脂及諸天衆天子
天女遊戲受樂餘天子等各與天女
歌舞戲笑互相娛樂以善業故不生
嫉妬復往金林林中有池名曰清凉
金色蓮華毗琉璃華種種和集圍遶
帝釋天善法堂共天帝釋娛樂受樂
與天女衆久時在於蓮華池邊作衆
伎樂共善法殿一切天衆復入一切樂

林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美

伎樂共善法殿一切天衆復入一切樂
林其林皆悉毗琉璃樹金果具足美
味充滿如波那娑果色香味具足諸
正法念處經卷第二十五　第十七丈　末
天取果開而飲之其味勝於人中上
味摩偷之酒諸天飲之無有醉乱天
有三種放逸受樂一者受天女二者
食果三者五欲是為三種受放逸樂
如釋迦天王所食天飯蘇陁之味自
業成就一切天衆恭敬圍遶一方
面於毗琉璃林遊戲受樂種種衆鳥
及以衆蜂鈴網弥覆既遊戲已還與天
衆入善法堂有第三林名曰無比釋
迦天王有五百子天女圍遶遊戲其
中其園廣博所受之樂次如帝釋常
順法行正見無邪以正見故於闘戰
時勝阿修羅若人供養父母恭敬沙
門婆羅門隨順無諍彼作是念我今
當將諸天女等詣無比林一一天子
有一那由他天女以為眷屬妙色具
足皆共一心遊戲受樂時諸天子詣
帝釋所白言天王我今欲往至無比
林遊戲娛樂願與我等至彼林中時
天帝釋告天子言吾已遊戲令欲順
法以自利益樂從欲生不可滿足我
正法念處經卷第二十五　第十八丈　初
今捨樂畏放逸過放逸過毒是故捨
離時天帝釋而說偈言

法以自利益樂從欲生不可滿足我
今捨樂畏放逸過放逸過毒是故捨

離時天帝釋而說偈言
不放逸不死　放逸是死處　不放逸不死
放逸常生死　不放逸不死　放逸是死句
我以不放逸　今得天中勝　我今信如來
汝當修行法　我於佛教法　不敢有違失
若違如來語　貪欲愚癡人　不得脫衆苦
常受諸衰惱
時天帝釋說是語已入善法堂尒時
帝釋子諸天子等生大歡喜共詣本
宮金寶莊嚴歌頌娛樂還其所止擊
鼓相命欲詣園林遊戲受樂
尒時七萬天子各乘寶殿有乘天鳥
與諸天女遊行空中天衆圍遶或有
遊於蓮華池間奏諸天樂歌舞戲笑
詣無比林時帝釋子天驕莊嚴雨栴
檀香其明晃耀猶如日光或有光明
如月盛滿有如星宿隨其自業向無
比林各各愛戀其心無間入彼林中
受天快樂其林端嚴不可俱說入彼
林時香氣無比牛頭栴檀香十六分
中不及其一聞此香已生希有心復
入飲林為求樂故次第入林以善業

故眼琉璃樹金樹銀樹頗梨迦樹各有
百數種種雜色[illegible]

入飲林為求樂故次第入林以善業

故毗琉璃樹金樹銀樹頗梨迦樹各有
百數種種雜色猶如雜綵其樹雜色
莊嚴奇妙亦復如是無量色相天子
見之如淨明鏡無量百千四顧觀視
生大歡喜天女圍遶聞衆樂音心甚
歡喜復於異處遊戲自娛其林衆鳥
真金為翅毗琉璃胷珊瑚為足白銀為
背亦真殊寶以為其目出衆妙音復
有天子聞斯妙音各相謂言諦聽諦
聽衆鳥之音无量音曲與天女音不
可分別聞鳥聲已復詣異林遊戲受
樂見諸池中千葉蓮華光明如日至彼
池間種種莊嚴如前所說與諸天女
圍遶華池歌舞戲笑娛樂受樂復與
天女更至異林於此林中·河泉流水
於其河中有種種水所謂流乳及以
流飲甜美衆水天子飲之多有衆蜂
衆鳥百數金銀珊瑚雜色寶石集在
河中天子天女於此林中遊戲自娛
逕於多時受五欲樂復往詣於華樹
林中其林衆華悉不萎變香氣普熏
滿十由旬所謂月光明華月色華白
色華清涼無熱如星色華復詣果林

其林有果所謂蜜甜樹果辛味樹果

色華清涼無熱如星色華復詣果林
正法念處經卷第廿五　第廿丈　柳
其林有果所謂蜜㯓樹果辛味樹果
柔濡樹果香騷樹果聞香即飽六味
樹果如意味果無猒足果如是無比
林中具足與果善業所生於此林中
遊戲受樂飲食飡飲復往詣於鳥舞
之林其林衆鳥遊戲歌舞出妙音聲
天子聞之即受快樂復詣雜林其林
具色一切華果如前所說河池衆鳥
亦復如是故名雜林於此林中五欲
自娛乾闥婆音久受快樂釋迦天王
作是思惟我諸子等何處受於放逸
之樂不覺退沒時諸天子知天帝釋
心之所念至帝釋所諸天女等各還
本宮遊戲受樂尒時帝釋見諸天
子而說頌曰
悕望諸境界　愛心難猒足　雖愛則知足
此人無憂惱　若人愛欲境　則不得受樂
境界如毒害　後世受苦惱　若初若中後
若現在未來　求樂不可得　後則受苦惱
一切諸世間　增長於生死　流轉不暫停
和合必有離　未曾有免者　樂為苦所覆
無量諸誑惑　衆生癡所誑　遊戲於愛欲
一切癡愛人　未曾有猒足　境界難滿足
正法念處經卷第廿五　第廿一丈　柳
如火益乾薪　世間愛所誑　難滿亦如是

無量諸誑惑　衆生癡所誑　迷盧於愛
一切癡愛人　未曾有厭足　境界難滿足

正法念處經卷二十一

如火益乾薪　世間愛所誑　難滿亦如是
雖近於死地　猶不生厭離　爲愛境所誑
不求善資糧　天退不自在　爲愛所誑惑
我今教呵汝　汝爲欲所迷　當作自利益
法爲第一道　若有行法者　從樂得樂報
能如是行者　得寂滅涅槃　是故應修福
以求涅槃樂　若有常修福　得至無盡處
天關帝釋說　寂靜心調柔　是時帝釋子
調伏順父教
時天帝釋教呵諸子令順正道修行
善業閉惡道門詣於雜林遊戲受樂
諸善所生帝釋天王有五百殿種種
諸寶頗梨珊瑚金銀　天青寶王天大
青寶種種諸寶釋迦天王見種種林
諸蓮華菜如日初出以爲莊嚴帝釋
見已而說頌曰
人中造福德　人中無量種　作種種福德
種種皆成就　不作衆善業　爲心怨所誑
退時不自在　墮於極惡處　一切諸宮殿
諸業所莊嚴　以善業增長　成就天人衆
尒時釋迦天王說此偈已復詣餘殿
其殿敷置無量柔軟實莊嚴座以爲
嚴飾善業所化時憍尸迦見此宮殿

處之受樂復至銀殿無量光明無量

嚴飾善業所化時憍尸迦見此宮殿

處之受樂復至銀殿無量光明無量
衆寶無量衆華嚴飾其殿無量天女
遊戲受樂復至園林諸天女等其地
柔軟衆華莊嚴其林廣博種種金鳥
出衆妙音衆蜂圍遶如意之樹釋迦
天王普眼所觀天衆圍遶遊戲受樂
其身威德勝於日月金樹林中毗瑠
璃殿以衆寶柱而爲莊嚴諸蓮華池
青寶莊嚴時天帝釋作如是念我入
寶殿遊戲受樂諸天亦念天王欲入
與諸眷屬天女圍遶歡娛受樂尒時
帝釋知天所念告諸天子汝等各各
遊戲園林時諸天子聞天王教各入
華池與其天女遊戲自娛天王入殿
坐於清淨毗瑠璃床以善業故其殿
清淨猶如明鏡於此淨壁悉見古昔
諸天王等退沒之相及以名字其名
曰鉢浮多天王自在天王無憂天王
正慧天王一切樂天王善住天王普
眼天王一切愛天王千見天王威德
天王持德天王青色天王不退天王
如幻天王齋戒天王福德天王諸遊
戲天王揵羅天王憍尸迦天王以善
業故見如是等三十三天王如是天
王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生道所

戲天王揥羅天王憍尸迦天王以善
業故見如是等三十三天王如是天
正法念處經卷第二十五
王善業盡故退墮地獄餓鬼畜生隨所
生處受大苦惱若入地獄壁上見其
受大苦惱若墮餓鬼見其壁上受大
苦惱飢渴燒身羸瘦苦惱筋骨相
連若墮畜生見其壁上互相殘害受
大苦惱若生人中追求作業受種種
苦如是見諸生死無可樂處於生死
中多諸過患無堅無常變易破壞如
是天王皆悉退沒以自業果生於地
獄餓鬼畜生云何捨於如是大樂受
斯苦惱云何可忍奇哉生死甚為大
苦能將天人至大怖處第二天王受
斯大苦釋迦天王第一勝人見此事
已生大厭離自觀其身閉三惡道從
天中死生於人中人中命終還生天
上若生人中生安樂國城邑聚落生
大姓家行正法處離於邪見憍慢諂
曲復有自見生於人中為國王子大
臣之子正見家生大富自在人中命
終當生何處即自見身還生天中其
大神通第一光明共餘天眾食於雜
食心生愧恥以業薄故隨所作業如
正法念處經 者
業得食後於生處不見勝食愧心思
惟我當樂世受如是報以善業故於

食心生愧耻以業薄故隨所作業如
業得食後於生處不見勝食愧心恩
惟我當幾世受如是報以善業故於
殿壁中自見其身天中七生人中七
生去来七返無第八生非於天中非
於人中非地獄中非餓鬼中非畜生
中帝釋心念云何我身無復生處我
生何處而不可見心生驚怪何故無
有第八生處久思惟已即自念知先
聞世尊說如是言須陁洹人七生之
後入無餘涅槃我必如是以清淨心
敬礼世尊發歡喜心坐其金座閻浮
檀金以為牀座衆寶莊嚴復於壁中
見諸先世過沒天王復念入於善法
堂上見諸天衆利益諸天時天帝釋
從其座起往詣雜林共諸天子天女
眷屬遊戲自娛受五欲樂種種衆鳥
莊嚴林樹及以蓮華以為嚴飾諸天
見已作諸伎樂乹闥婆音至帝釋所
皆為作礼圍遶帝釋天子天女歌舞
遊戲種種歡喜善法堂天種種莊嚴共
諸天女圍遶帝釋作衆伎樂詣善法
堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂所
往諸天隨帝釋行供養帝釋種種音
聲鼓天伎樂種種歌舞出美妙音遍

堂一切歡喜歌舞戲笑時善法堂所
住諸天隨帝釋行供養帝釋種種音
第十五丈
聲鼓天伎樂種種歌舞出美妙音遍
諸天衆異住諸天聞此樂音皆來詣
於善法堂上皆為天王稽首作礼右
遶而住無量百千詣善法堂善知歌
舞種種莊嚴以善業故生在其中戒
善所護受斯大果一切天衆樂報成
就其善法堂縱廣五百由旬其色鮮
妙如融金聚毗琉璃樹以為莊嚴種
種寶花周匝嚴飾其華香氣滿五
由旬常若新出令心愛樂未曾猒足
如是天衆給侍帝釋九十九那由他
天女隨天帝釋入歡喜殿金毗琉璃
車𤦲寶柱以為莊嚴其林柔軟敷以
天衣釋迦天王悉令就座諸天受教
即皆就坐

正法念處經卷第二十五